大般涅槃經卷第四十

北凉天竺三藏曇無讖譯

體

憍陳如品第十三之二

犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問
能見聽不如来默然第二第三亦復
如是犢子復言瞿曇我久與汝共為
親友汝之與我義無有二我欲諮問
何故默然尒時世尊作是思惟如是
梵志其性儒雅純善質直常為知故
而来諮啓不為惱乱彼若問者當隨
意荅佛言犢子善哉善哉隨所疑問
吾當荅之犢子言瞿曇世有善耶如
是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願為
我說令我得知善不善法佛言善男
子我能分别廣說其義今當為汝簡
略說之善男子欲名不善解脫欲者
名之為善瞋恚愚癡亦復如是殺名
不善不殺名善乃至邪見亦復如是
善男子我今為汝已說三種善不善
法及說十種善不善法若我弟子能
作如是分别三種善不善法乃至十
種善不善法當知是人能盡貪欲瞋

恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言
[illegible]
瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如
是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛
言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有无量諸比丘等能盡如是
貪欲恚癡一切諸漏一切諸有瞿曇
能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切
置一比丘是佛法中頗有一比丘尼
有不佛言善男子是佛法中非一二
三乃至五百乃有無量諸比丘尼能
斷如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸
有犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼
是佛法中頗有一優婆塞持戒精勤
梵行清淨度疑彼岸斷於疑網不佛
言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有无量諸優婆塞持戒精勤
梵行清淨斷五下結得阿那含度疑
彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比
丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗
有一優婆夷持戒精勤梵行清淨度
疑彼岸斷疑網不佛言善男子是佛
法中非一二三乃至五百乃有无量
諸優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五

下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網
犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡
一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精
勤梵行清淨斷於疑網是佛法中頗
有優婆塞受五欲樂心無疑網不佛
言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有無量諸優婆塞斷於三結
得須陁洹薄貪恚癡得斯陁含如優
婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者
樂說譬喻佛言善哉樂說便說世尊
譬如難陁婆難陁龍王等降大雨如
來法雨亦復如是平等雨於優婆塞
優婆夷世尊若諸外道欲來出家不
審如來幾月試之佛言善男子皆四
月試不必一種世尊若不一種唯願
大慈聽我出家尒時世尊告憍陳如
聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛
勑已立衆僧中為作羯磨於出家後
滿十五日得須陁洹果既得果已復
作是念若有智慧從學得者我今已
得堪任見佛即往佛所頭面作礼修
敬已畢却住一面白佛言世尊諸有
智慧從學得者我今已得唯願為我

童分別說令我獲得无學智慧佛言
善男子汝勤精進修習二法一奢摩
他二毗婆舍那善男子若有比丘欲
得須陀洹果亦當勤修如是二法若
復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢
果亦當修習如是二法善男子若有
比丘欲得四禪四无量心六神通八
背捨八勝處无諍智頂智畢竟智四
無㝵智金剛三昧盡智无生智亦當
修習如是二法善男子若欲得十住
地無生法忍无相法忍不可思議法
忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧
智印三昧空无相無作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿
耨多羅三藐三菩提佛行亦當修習
如是二法犢子聞已礼拜而出在娑
羅林中修是二法不久即得阿羅漢
果是時復有無量比丘欲往佛所犢
子見已問言大德欲何所至諸比丘
言欲往佛所犢子復言諸大德若至
佛所願為宣啓犢子梵志修二法已
得無學智令報佛恩入般涅槃時諸
比丘至佛所已白佛言世尊犢子比

丘寄我等語世尊犢子梵志修習三
法得無學智令報佛恩入於涅槃佛
言善男子犢子梵志得阿羅漢果汝
等可往供養其身時諸比丘受佛勑
已還其尸所大設供養
納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所
說无量世中作善不善未來還得善
不善身是義不然何以故如瞿曇說
因煩惱故獲得是身若因煩惱獲得
身者身為在先煩惱在先若煩惱在
先誰之所作住在何處若身在先云
何說言因煩惱得是故若言煩惱在
先是亦不可若身在先是亦不可若
言一時是亦不可先後一時義俱不
可是故我說一切諸法皆有自性不
從因緣
復次瞿曇堅是地性濕是水性熱是
火性動是風性无所罣导是虛空性
是五大性非因緣有若使世間有一
法性非因緣有一切法性亦應如是
非因緣有若有一法從於因緣何因
緣故五大之性不從因緣瞿曇衆生
善身及不善身獲得解脫皆是自性

不從因緣是故我說一切諸法自性

故有非因緣生

復次瞿曇世間之法有定用處辟如
工匠云如是木任作車轝如是任作
門戶床机亦如金師所可造作在額
上者名之為鬘在頭下者名之為瓔
在臂上者名之為釧在指上者名之
為環用處定故名為定性瞿曇一切
衆生亦復如是有五道性故有地獄
餓鬼畜生人天若如是者云何說言
從於因緣

復次瞿曇一切衆生其性各異是故
名為一切自性瞿曇如龜陸生自能
入水犢子生已能自飲乳魚見鈎餌
自然吞食毒虵生已自然食土如是
等事誰有教者如刺生已自然頭尖
飛鳥毛羽自然色别世間衆生亦復
如是有利有鈍有富有貧有好有醜
有得解脫有不得解脫是故當知一切
法中各有自性

復次瞿曇如瞿曇說貪欲瞋癡從因
緣生如是三毒因緣五塵是義不然
何以故衆生睡時遠離五塵亦復生

有貪欲瞋癡在胎亦尒初出胎時未
能分別五塵好醜亦復生於貪欲瞋
癡諸仙賢聖處在寂處无有五塵亦
能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五
塵生於不貪不瞋不癡是故不必從
於因緣生一切法以自性故
復次瞿曇我見世人五根不具多饒
財寶得大自在有根具足貧窮下賤
不得自在為人僕使若有因緣何故
如是是故諸法各有自性不由因緣
瞿曇世間小兒亦復未能分別五塵
或笑或啼笑時知喜啼時知愁是故
當知一切諸法各有自性復次瞿曇
世法有二一者有二者無有即虛空
無即兔角如是二法一是有故不從
因緣二是无故亦非因緣是故諸法
有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切
諸法亦應如是是義不然何以故善
男子汝法中以五大是常何因緣故
一切諸法悉不是常若世間物是无
常者是五大性何因緣故不是无常
若五大常世間之物亦應是常是故

汝說五大之性有自性故不從因緣
令一切法同五大者无有是處
善男子汝言用處定故有自性者是
義不然何以故皆從因緣得名字故
若從因得名亦從因得義去何名為
從因得名如在額上名之為鬘在頭
名瓔在辟名釧在車名輪火在草木
名草木火善男子樹初生時无箭稍
性從因緣故工造為箭從因緣故工
造為稍是故不應說一切法有自性也
善男子汝言如龜陸生性自入水犢
子生已性能飲乳是義不然何以故
若言入水非因緣者俱非因緣何不
入火犢子生已性能唻乳不從因緣者
俱非因緣何不唻角善男子若言諸
法悉有自性不須教習无有增長是
義不然何以故今見有教緣教增長
是故當知无有自性善男子若一切
法有自性者諸婆羅門一切不應為
清淨身殺羊祠祀若為身祠是故當
知無有自性善男子世間語法凡有
三種一者欲作二者作時三者作已
若一切法有自性者何故世中有是

[illegible]

三語有三語故故知一切無有自性
善男子若言諸法有自性者當知諸
法各有定性若有定性甘蔗一物何
緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一
性何緣乃出如是等味若一物中出
如是等當知諸法不得一定各有一
性善男子若一切法有定性者聖人
何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲
後為苦酒復還得飲是故當知无有
定性若无定性云何不因因緣而有
善男子汝說一切法有自性者云何
說喻若有喻者當知諸法无有自性
若有自性當知無喻世間智者皆說
辟喻當知諸法无有自性無有一性
善男子汝言身為在先煩惱在先者是
義不然何以故若我當說身在先者
汝可難言汝亦同我身不在先何因
緣故而作是難善男子一切衆生身
及煩惱俱無先後一時而有雖一時
有要因煩惱而得有身終不因身有
煩惱也汝意若謂如人二眼一時而
得不相因待左不因右右不因左煩
惱及身亦如是者是義不然何以故

善男子世間眼見烓之與明雖復一
時明要因烓終不因明而有烓也善
男子汝意若謂身不在先故知無因
是義不然何以故若以身先无因緣
故名為无者汝不應說一切諸法皆
有因緣若言不見故不說者今見瓶
等從因緣出何故不說如瓶身先因
緣亦復如是善男子若見不見一切
諸法皆從因緣无有自性善男子若
言一切法悉有自性无因緣者汝何
因緣說於五大是五大性即是因緣
善男子五大因緣雖復如是亦不應
說諸法皆同五大因緣如世人說一
切出家精勤持戒旃陁羅等亦應如
是精勤持戒善男子汝言五大有定
堅性我觀是性轉故不定善男子酥
蠟胡膠於汝法中名之為地是地不
定或同於水或同於地故不得說自
性故堅善男子白鑞鈆錫銅鐵金銀
於汝法中名之為火是火四性流時
水性動時風性熱時火性堅時地性
云何說言定名火性善男子水性名
流若水凍時不名為地故名水者何

因緣故波動之時不名為風若動不
名風凍時亦應不名為水若是二義
從因緣者何故說言一切諸法不從
因緣善男子若言五根性能見聞覺
知觸故皆是自性不從因緣是義不
然何以故善男子自性之性性不可
轉若言眼性見者常應能見不應有
見有不見時是故當知從因緣見非
无因緣善男子汝言非因五塵生貪
解脫是義不然何以故善男子生貪
解脫雖復不同五塵因緣惡覺觀故
則生貪欲善覺觀故則得解脫善男
子內因緣故生貪解脫外因緣故則
能增長是故汝言一切諸法各有自
性不因五塵生貪解脫无有是處善
男子汝言具足諸根之於財物不得
自在諸根殘缺多饒財寶得大自在
因此以明有自性故不從因緣者是
義不然何以故善男子衆生從業而
有果報如是果報則有三種一者現
報二者生報三者後報貧窮巨富根
具不具是業各異若有自性具諸根
者應饒財寶饒財寶者應具諸根今

[illegible]

則不尒是故定知無有自性皆從因
緣如汝所言世間小兒未能分別五
塵因緣亦啼亦笑是故一切有自性
者是義不然何以故若自性者笑應
常笑啼應常啼不應一笑一啼若一
笑一啼當知一切悉從因緣是故不
應說一切法有自性故不從因緣梵
志言世尊若一切法從因緣有如是
身者從何因緣佛言善男子是身因
緣煩惱與業梵志言世尊如其是身
從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言
如是如是梵志復言世尊唯願為我
分別解說令我聞已不移是處悉得
斷之佛言善男子若知二邊中間無
导是人則能斷煩惱業世尊我已知解
得正法眼佛言汝云何知世尊二邊
即色及色解脫中間即是八正道也
受想行識亦復如是佛言善哉善哉
善男子善知二邊斷煩惱業世尊唯
願聽我出家受戒佛言善來比丘即
時斷除三界煩惱得阿羅漢果
尒時復有一婆羅門名曰弘廣復作
是言瞿曇知我今所念不佛言善男

亏涅槃是常有為无常曲即邪見直
即聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作
如是說善男子汝意每謂乞食是常
別請无常曲是戶鑰直是帝幢是故
我說涅槃是常有為无常曲謂邪見
直謂八正非如汝先所思惟也婆羅
門言瞿曇實知我心是八正道悉令
衆生得盡滅不
尒時世尊默然不荅婆羅門言瞿曇
已知我心我今所問何故默然而不
見荅時憍陳如即作是言大婆羅門
若有問世有邊无邊如来常尒默然
不荅八聖是直涅槃是常若修八聖
即得滅盡若不修習則不能得大婆
羅門辟如大城其城四壁都无孔竅
唯有一門其守門者聰明有智能善
分別可放則放可遮則遮雖不能知
出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如来亦尒城喻涅槃門
喻八正守門之人喻於如来善男子如
来今者雖不荅汝盡與不盡其有盡
者要當修習是八正道婆羅門言善
哉善哉大德憍陳如如来善能說微

涅槃經第四十卷 第十六張 [illegible] [illegible]

妙法我今實欲知城知道自作守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發
無上廣大之心佛言止止憍陳如是
婆羅門非適今日發是心也憍陳如
乃往過去過无量劫有佛世尊名普
光明如来應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊是人先已於彼佛所發阿耨多
羅三藐三菩提心此賢劫中當得作
佛久已通達了知法相為衆生故現
處外道示无所知以是因緣汝憍陳
如不應讃言善哉善哉汝今能發如
是大心
尒時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難
比丘在娑羅林外去此大會十二由
旬而為六万四千億魔之所嬈乱是
諸魔衆悉自變身為如来像或有宣
說一切諸法從因緣生或有說言一
切諸法不從因生或有說言一切因
緣皆是常法從緣生者悉是无常或
有說言五陰是實或說虛假入界亦
尒或有說言有十二因緣或有說言

正有四緣或說諸法如幻如化如熱
時焰或有說言因聞得法或有說言
因思得法或有說言因修得法或復
有說不淨觀法或復有說出息入息
或復有說四念處觀或復有說三種
觀義七種方便或復有說煖法頂法
忍法世間第一法學无學地菩薩初
住乃至十住或有說空無相无作或
復有說修多羅祇夜毗伽羅那伽陁
優陁那尼陁那阿波陁那伊帝目多
伽闍陁伽毗佛略阿浮陁達摩優波
提舍或說四念處四正勤四如意足
五根五力七覺分八聖道或說內空
外空內外空有為空无為空无始空
性空遠離空散空自相空無相空陰
空入空界空善空不善空无記空菩
提空道空涅槃空行空得空第一義
空空空大空或有示現神通變化身
出水火或身上出水身下出火身下
出水身上出火左脅在下右脅出水
右脅在下左脅出水一脅震雷一脅
降雨或有示現諸佛世界或復示現
菩薩初生行至七步處在深宮受五

欲時初始出家修苦行時往菩提樹
坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示大
神通入涅槃時世尊阿難比丘見是
事已作是念言如是神變昔来未見
誰之所作將非世尊釋迦作耶欲起
欲語都不從意阿難比丘入魔罥故
復作是念諸佛所說各各不同我於
今者當受誰語世尊阿難今者極受
大苦雖念如来無能救者以是因緣
不来至此大衆之中尒時文殊師利
菩薩摩訶薩白佛言世尊此大衆中
有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至无量生發菩提心已
能供養无量諸佛其心堅固具足修
行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就
功德久已親近无量諸佛淨修梵行
得不退轉菩提之心得不退忍不退
轉持得如法忍首楞嚴等无量三昧
如是等輩聞大乘經終不生疑善能
分別宣說三寳同一性相常住不變
聞不思議不生驚怪聞種種空心不
怖懅了了通達一切法性能持一切
十二部經廣解其義亦能受持无量

諸佛十二部經何憂不能受持如是
大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難
所在尒時世尊告文殊師利諦聽諦
聽善男子我成佛已過二十年住王
舍城尒時我告諸比丘言諸比丘今
此衆中誰能為我受持如来十二部
經供給左右所須之事亦使不失自
身善利時憍陳如在彼衆中来白我
言我能受持十二部經供給左右不
失所作自利益事我言憍陳如汝已
朽邁當須使人云何方欲為我給使
時舍利弗復作是言我能受持佛一
切語供給所須不失所作自利益事
我言舍利弗汝已朽邁當須使人云
何方欲為我給使乃至五百諸阿羅
漢皆亦如是佛悉不受尒時目連在
大衆中作是思惟如来今者不受五
百比丘給使佛意為欲令誰作耶思
惟是已即便入定見如来心在阿難
許如日初出光照西壁見是事已即
從定起語憍陳如大德我觀如来欲
令阿難給事左右尒時憍陳如與五
百阿羅漢往阿難所作如是言阿難

汝今當為如来給使請受是事阿難
言諸大德我實不堪給事如来何以
故如来尊重如師子王如龍如火我
今穢弱云何能辦諸比丘言阿難汝
受我語給事如来得大利益第二第
三亦復如是阿難言諸大德我亦不
求大利益事實不堪任奉給左右時
目揵連復作是言阿難汝今未知阿
難言大德唯願說之目揵連言如来
先日僧中求使五百羅漢皆求為之
如来不聽我即入定見如来意欲令
汝為汝今云何反更不受阿難聞已
合掌長跪作如是言諸大德若有是
事如来世尊與我三願當順僧命給
事左右目揵連言何等三願阿難言
一者如来設以故衣賜我聽我不受
二者如来設受檀越別請聽我不往
三者聽我出入无有時節如是三事
佛若聽者當順僧命奉給如来時憍
陳如五百比丘還来我所作如是言
我等已勸阿難比丘唯求三願若佛
聽者當順僧命文殊師利我於尒時
讚阿難言善哉善哉阿難比丘具足

智慧須見識嫌何以故當有人言汝
為衣食奉給如来是故先求不受故
衣不隨别請憍陳如阿難比丘具足
智慧入出有時即不能得廣作利益
四部之衆是故求欲出入无時憍陳
如我為阿難開是三事隨其意願時
目揵連還阿難所語阿難言吾已為
汝啓請三事如来大慈皆已聽許阿
難言大德若佛聽者請往給侍
文殊師利阿難事我二十餘年具足
八種不可思議何等為八一者事我
已来二十餘年初不隨我受别請食
二者事我已来初不受我陳故衣服
三者自事我来至我所時終不非時
四者自事我来具足煩惱隨我入出
諸王剎利豪貴大姓見諸女人及天
龍女不生欲心五者自事我来持我
所說十二部經一經於耳曽不再問
如寫瓶水置之一瓶唯除一問善男
子琉璃太子殺諸釋氏壞迦毗羅城
阿難尒時心懷愁惱發聲大哭来至
我所作如是言我與如来俱生此城
同一釋種云何如来光顔如常我則

憔悴我時荅言阿難我修空定故不
同汝過三年巳還来問我世尊我往
於彼迦毗羅城曾聞如来修空三昧
是事虛實我言阿難如是如是如汝
所說六者自事我来雖未獲得知他
心智常知如来所入諸定七者自事
我来未得願智而能了知如是衆生
到如来所現在能得四沙門果有後
得者有得人身有得天身八者自事
我来如来所有秘密之言悉能了知
善男子阿難比丘具足如是八不思
議是故我稱阿難比丘為多聞藏善
男子阿難比丘具足八法能具足持
十二部經何等為八一者信根堅固
二者其心質直三者身无病苦四者
常勤精進五者具足念心六者心无
憍慢七者成就定慧八者具足從聞
生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子
名阿叔迦亦復具足如是八法尸棄
如来侍者弟子名差摩迦羅毗舍浮
佛侍者弟子名優波扇陀迦羅鳩村
駄佛侍者弟子名曰跋提迦那含牟尼
佛侍者弟子名曰蘇坻迦葉佛侍者

弟子名葉婆塞多皆亦具足如是八
法我今阿難亦復如是具足八法是
故我稱阿難比丘為多聞藏
善男子如汝所說此大衆中雖有无
量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所
謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各
各忩務調伏眷屬莊嚴自身以是因
緣我涅槃後不能宣通十二部經若
有菩薩或時能說人不信受文殊師
利阿難比丘是吾之弟給事我来二
十餘年所可聞法具足受持喻如寫
水置之一器是故我今顧問阿難為
何所在欲令受持是涅槃經善男子
我涅槃後阿難比丘所未聞者弘廣
菩薩當能流布阿難所聞自能宣通
文殊師利阿難比丘今在他處去此
會外十二由延而為六万四千億魔
之所惱乱汝可往彼發大聲言一切
諸魔諦聽諦聽如来今說大陁羅尼
一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
河神海神舍宅等神聞是持名无不
恭敬受持之者是陁羅尼十恒河沙

諸佛世尊所共宣說能轉女身自識
宿命若受五事一者梵行二者斷肉
三者斷酒四者斷辛五者樂在寂靜
受五事已至心信受讀誦書寫是陁
羅尼當知是人即得超越七十七億
弊惡之身尒時世尊即便說之
阿摩隸 毗摩隸 涅磨隸 瞢伽隸 醯
摩羅若竭鞞 三曼多跋提隸 娑婆
羅他娑檀尼 婆羅磨他娑檀尼 磨
那斯阿步提 毗羅氏 菴摩賴侄婆
嵐弥 婆嵐摩莎隸 富囉 泥富囉那
摩奴賴絺
尒時文殊師利從佛受是陁羅尼已
至阿難所在魔衆中作如是言諸魔
眷屬諦聽我說所從佛受陁羅尼呪
魔王聞是陁羅尼已悉發阿耨多羅
三藐三菩提心捨於魔業即放阿難
文殊師利與阿難俱来至佛所阿難
見佛至心礼敬却住一面佛告阿難
是娑羅林外有一梵志名須䟦陁其
年極老已百二十雖得五通未捨憍
慢獲得非想非非想定生一切智起
涅槃想汝可往彼語須䟦言如来出

世如優曇花於今中夜當般涅槃若有所作可及時作莫於後日而生悔心阿難汝之所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中作須跋陀子其人愛心習猶未盡以是因緣信受汝語尒時阿難受佛勅已往須跋所作如是言仁者當知如来出世如優曇花於今中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後日生悔心也須跋言善哉阿難我今當往至如来所尒時阿難與須跋陀還至佛所

時須跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨我意荅佛言須跋今正是時隨汝所問我當方便隨汝意荅瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說者我為憐愍常往来如是人所既至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若見荅我如是說何以故瞿曇我見衆

生習行諸惡多饒財寶身得自在又
見修善貧窮多乏不得自在又見有
人多役力用求不能得又見不求自
然得之又見有人慈心不殺反更中
夭又見憙殺終保年壽又見有人淨
修梵行精勤持戒有得解脫有不得
者是故我說一切衆生受苦樂報皆
由往日本業因緣須跋我復當問仁
者實見過去業不若有是業為多少
耶現在苦行能破多少耶能知是業
已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼
若見答我實不知我便當為彼人引
喻譬如有人身被毒箭其家眷屬為
請醫師令拔是箭箭既拔已身得安
隱其後十年是人猶憶了了分明是
醫為我拔出毒箭以藥塗拊令我得
差安隱受樂仁既不知過去本業云
何能知現在苦行定能破壞過去業
耶彼若復言瞿曇汝今亦有過去本
業何故獨責我過去業瞿曇經中亦
作是說若見有人豪貴自在當知是
人先世好施如是不名過去業耶我
復答言仁者如是知者名為比知不

名真知我佛法中或有從因知果或
有從果知因我佛法中有過去業有
現在業汝則不尒唯有過去業无現
在業汝法不從方便斷業我法不尒
從方便斷汝業盡已則得苦盡我即
不尒煩惱盡已業苦則盡是故我今
責汝過去業彼人若言瞿曇我實不
知從師受之師作是說我實无咎我
言仁者汝師是誰彼若見荅是富蘭
那我復言曰汝昔何不一一諮啓大
師實知過去業不汝師若言我不知
者汝復云何受是師語若言我知復
應問言下苦因緣受中上苦不中苦
因緣受下上苦不上苦因緣受中下
苦不若言不者復應問言師云何說
苦樂之報唯過去業非現在耶復應
問言是現在苦過去有不若過去有
過去之業悉已都盡若都盡者云何
復受今日之身若過去無唯現在有
云何復言衆生苦樂皆過去業仁者
若知現在苦行能壞過去業現在苦
行復以何破如其不破苦即是常苦
若是常云何說言得苦解脫若更有

行壞苦行者過去已盡云何有苦仁
者如是苦行能令樂業受苦果不復
令苦業受樂果不能令無苦无樂業
作不受果不能令現報作生報不能
令生報作現報不令是二報作无報
不能令定報作无報不能令無報作
定報不彼若復言瞿曇不能我復當
言仁者如其不能何因緣故受是苦
行仁者當知定有過去業現在因緣
是故我言因煩惱生業因業受報仁
者當知一切衆生有過去業有現在
因衆生雖有過去壽業要賴現在飲
食因緣仁者若說衆生受苦受樂定
由過去本業因緣是事不然何以故
仁者辟如有人為王除怨以是因緣
多得財寶因是財寶受現在樂如是
之人現作樂因現受樂報辟如有人
殺王愛子以是因緣喪失身命如是
之人現作苦因現受苦報仁者一切
衆生現在因於四大時節土地人民
受苦受樂是故我說一切衆生不必
盡因過去本業受苦樂也仁者若以
断業因緣力故得解脫者一切聖人

不得解脫何以故一切衆生過去本
業无始終故是故我說修聖道時是
道能遮无始終業仁者若受苦行便
得道者一切畜生悉應得道是故先
當調伏其心不調伏身以是因緣我
經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故
從林生怖不從樹生欲調伏身先當
調心心喻於林身喻於樹須䟦陁言
世尊我已先調伏心佛言善男子汝
今云何能先調心須䟦陁言世尊我
先思惟欲是无常無樂無淨觀色即
是常樂清淨作是觀已欲界結斷獲
得色處是故名為先調伏心次復觀
色色是无常如癰如瘡如毒如箭見
無色常清淨寂靜如是觀已色界結
盡得無色處是故名為先調伏心次
復觀想即是無常癰瘡毒箭如是觀
已獲得非想非非想處是非想非非
想處即一切智寂靜清淨無有墮墜常
恒不變是故我能調伏其心佛言善
男子汝云何能調伏心耶汝今所得
非想非非想定猶名為想涅槃无想
汝云何言獲得涅槃善男子汝已先

能呵責麁想令者云何愛著細想不
知呵責如是非想非非想處故名為
想如癰如瘡如毒如箭善男子汝師
欝頭藍弗利根聰明尚不能斷如是
非想非非想處受於惡身況其餘者
世尊云何能斷一切諸有佛言善男
子若觀實相是人能斷一切諸有須
跋陁言世尊云何名為實相善男子
無相之相名為實相世尊云何名為
无相之相善男子一切法无自相他
相及自他相無无因相無作相无受
相无作者相无受者相无法非法相
無男女相无士夫相無微塵相无時
節相无為自相無為他相無為自他
相無有相無无相無生相无生者相
无因相無因因相无果相無果果相
無晝夜相无明闇相無見相無見者
相无聞相無聞者相无覺知相無覺
知者相无菩提相無得菩提者相无
業相無業主相无煩惱相無煩惱主
相善男子如是等相隨所滅處名真
實相善男子一切諸法皆是虛假隨
其滅處是名為實是名實相是名法

界名畢竟智名第一義諦名第一義
空善男子是相法界畢竟智第一義
諦第一義空下智觀故得聲聞菩提
中智觀故得緣覺菩提上智觀故得
無上菩提說是法時十千菩薩得一
生實相万五千菩薩得二生法界二
万五千菩薩得畢竟智三万五千菩
薩悟第一義諦是第一義諦亦名第
一義空亦名首楞嚴三昧四万五千
菩薩得虛空三昧是虛空三昧亦名
廣大三昧亦名智印三昧五万五千
菩薩得不退忍是不退忍亦名如法
忍亦名如法界六万五千菩薩得陁
羅尼是陁羅尼亦名大念心亦名无
㝵智七万五千菩薩得師子吼三昧
是師子吼三昧亦名金剛三昧亦名
五智印三昧八万五千菩薩得平等
三昧是平等三昧亦名大慈大悲无
量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心無量恒河沙等衆生發緣
覺心无量恒河沙等衆生發聲聞心
人女天女二万億人現轉女身得男
子身須跋陁羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第四十

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造